周易象義

周易象義卷之一

䷀ 乾上乾下

乾元亨利貞　彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

一陰一陽之謂道聖人畫一奇以象陽畫一耦以象陰未畫之先奇耦之盈滿兩間者未嘗隱有畫之後亦未嘗於陰陽奇耦有所加也然于純陰純陽名之曰乾坤陰陽相交名之曰震坎艮巽離兌而八卦各

加八卦為六十四卦莫不有名美非道之見于象而聖人特畫象以示人耳是故乾一也自上下定位言則天也自二氣言則陽也自人言則男也自德性言則徤也自卦而言則䷀也是䷀即乾之象也只一奇已象乎乾矣然必三畫而後三才之道備必六畫而後兼兩之道全非于一畫有加也䷀之象始畫于伏羲術象已可以識乾矣然周易卦辭始于文王以明一卦之義而孔子大象辭所以釋卦辭也爻辭始于周公以發六爻之義而孔子小象傳所以釋爻辭也四聖无二意也善于易者固宜得心忘象得

意忘言但不得于象何以識乾不得其辭何以畫卦爻之藴乎要之道一而已矣一陰一陽一奇一耦非判然不相合也知乾之所以為乾則坤即䷀之虛其中而為卦之䷁也知乾坤則六十四卦在其中矣知乾坤之六爻則三百八十四爻在其中矣知六十四卦三百八十四爻則知象本無象而其象不可執言本无言而其言不可窮庶幾善用易矣夫乾坤卦爻孔子既有彖象傳以贊之矣又有文言以發其義蓋彖象傳發明卦爻而文言即所以畫彖象傳之意非各一其說也茲各因卦爻合文言一處觀之元

非乃欲求畫一卦一爻之意義以探其精微無二之蘊
罔敢紊其序乎
乾元亨利貞乃文王彖辭分為四德合之只是乾道
大通而利于正求元亨利貞之意義即宜求諸彖傳
文言斯可也孔子即其彖而為之傳曰大哉乾元萬
物資始乃統天此乾元之所以大也雲行雨施品物
流形此乾之所以亨也大明終始六位時成時乘六
龍以御天此承上起下之詞乾道變化各正性命保
合大和乃利貞此乾之所以利貞也首出庶物萬國
咸寧此自君子體乾者言之總謂大矣哉其乾之元

乎凡萬物之化醇者皆資之以始而天固統于此也由是雲雨施行品物流其形者極其亨而通焉此乾之元亨也然陽大陰小乾陽本大也陽明陰暗乾本陽明也大明者乾之體終始者乾之運也乾卦六畫為六位六虛位也六龍六陽爻也有始必有終周流六虛變動不居本時行而時止也者惟大明其終而始也六位時成者無定形六龍時乘者無定在時乃天道惟時則可以御天矣乘乃加載之義六龍時載於六位也乾本統天而六爻以時用之所以御天也終始者何元始亨通者未嘗不變而化也惟乾道因

變化則品物之資始流形者物物有所成就性命稟于有生之初固各正而不偏大和完於巳生之後咸保合而不散惟乾道變而化故物亦利而正此乃乾之利貞也果能體乾之資始變化則首出庶物萬國咸寧而純天御天者在君子矣乾元資始乾道變化試即一歲觀之而天之元亨利貞見矣何也自十一月陽生于子則剛位成于初爻而乘于一龍也由此而十二月丑正月寅二月卯三月辰四月巳在卦體成六畫在卦氣成六陽由復而臨泰大壯夬乾時序本是如此萬物莫不化生通暢所以謂元亨者不可

見乎至五月則一陰生而乾道變矣六月二陰生乾道再變矣由是七月八月九月十月自姤至遯否觀剥坤則乾道盡變純陰無陽所謂化也萬物莫不結聚完成所謂利貞者不可見乎然則一歲之間資始者乾也變化亦乾也乾之所以始而終終而始元亨利貞貞又起元與時偕行循環無端而易之所以生生不測也君子于此大明其終始真見得六位本以時成而時成六龍以御天則造化在其掌握故首出庶物萬國咸寧皆其能事矣但乾道變化乃利貞此猶未易言也六位六龍陰陽之氣至七則變、則化

易之道也文言則于元亨利貞又詳釋四德之義元為萬善之最長亨為嘉美之統會利為萬宜之叅和貞為庶事之楨幹四德即乾德也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞皆自君子體乾德而言也又曰乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始亨之性情利于貞也何也乾始能以美利利天下不言所利即元亨利貞之謂也始即元也美即亨也利天下即利也不言所利即貞也大矣哉所以統言以贊乾元之大也可見元亨利貞析之四德各別而非

異合之一意渾融而非同元亨利貞非專屬之天而無與于人仁義禮智人亦未始不為天也若謂文王孔子各一其旨彖傳文言各一其辭豈知易者哉大哉乾乎剛健中正純粹精也元非贊乾之大也六爻發揮旁通情也即所謂六爻時成而一卦必有六爻以曲盡其情也時乘六龍以御天也即前所謂時乘六龍以御天而加一也字其義愈顯雲行雨施天下平也即前所謂雲行雨施品物流形是也此皆自君子之體乾元者言之可見時乘六龍雲行雨施乃君子御天平天下之象則凡以象言者不可泥其象于

天也明矣況君子通天地萬物爲一體所謂品物流形萬國咸寧不可以天人分也又何疑於觀象玩辭則六十四卦三百八十四爻凡所取象何一非君子之道何一而非人之所當反求諸其身者

䷀ 固乾坤之象也周公于乾六爻又取象于龍蓋以龍本陽物神靈變化不測即龍可默識乎乾也文王于坤既象之以牝馬矣周公于坤六爻又各一其象焉要之文王周公取象即伏羲所畫之象也苟玩其辭不觀其象則人人得以臆見測度之矣況孔子釋卦爻曰彖曰象莫非此意是故卦爻必以孔子之

彖傳象傳爲主由傳以明經即辭以明象庶乎易可明矣

初九潛龍勿用　象曰潛龍勿用陽在下也

初九一陽始萌處于一卦之下故爲潛龍之象龍而時乎當潛則深藏其用斂德存神泯然不露故勿用也非有意于不用也象曰陽在下也龍即陽潛即下龍象九潛象初以九居初時方陽氣在下而潛藏在下即勿用之謂也文言初九潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也龍豈終于隱者其所隱者純陽之龍德也時乎在下雖不能變易世道以遂其仁天下之

心而無所成其名矣然亦遯世无悶不見是于人而無悶不以身之隱動其表爲非忘情天下也樂則行之與時而俱行也憂則違之與時而俱違也用行舍藏我無與也蓋以有道易天下者其心固測然而不容已不得不與時行違者其守乃一定而不可奪所以確乎不可拔者潛龍也可見身有時而隱君子之學不專以隱為心矣曰潛龍勿用下也曰潛龍勿用陽氣潛藏無非以一陽居于初久時方下而當潛藏勿用耳曰君子以成德為行日可見之行也使一日不見之于行可以為成德乎既謂日可見之行矣乃

謂之潛者何也潛之為言隱而未之見行而未之成
是以君子勿用也惟其隱而未見是以行而未成此
所以為潛也若曰終身以潛隱為心則果我未之難
矣是故于乾之初九益信聖人之心未嘗一日忘情
于斯世斯民也易世即論語丘不與易孟子思以易
天下之易不易乎世即初九潛龍勿用之義遯世即
不易乎世不見是即不成乎名若見是則名成矣俱
重無悶上噫觀之天未嘗有終下之陽觀之物未嘗
有終潛之龍觀之人未嘗有終隱之學則其所謂下
也潛也隱也勿用也不易世不成名遯世不見是隱

而未見行而未成皆時也若專以潛隱爲龍德則樂行憂違曰可見之行者何爲而云然哉

九二見龍在田利見大人　象曰見龍在田德施普也

九二陽德居下卦之中出潛離隱卓然表見于世者也故爲見龍在田之象然具此剛中之德者是爲文德之人天下所願見者故又爲利見大人之象大人即見龍以德言也二于三才爲地道地上即田也故取在田之象象曰見龍在田德施普也時乎在田而德施固能普及于地之上矣也德施普即利見之大人即所以釋見龍之象悪可以上爲象下爲占謂孔

子專主義理而不及諸身也文言九二則謂龍德而正中者也二本下卦之中乾德正而中也其于日用之常庸言亦信庸行亦謹猶閑邪以存其誠焉即此正中之德豈特成己而已哉言行足以動天地至誠可以贊化育而成物之道在是矣故善蓋一世而在己無矜伐之心至德溥博而四海仰化光之澤所謂大人正己而物正是也雖無君之位有君之德在家足以君一家在國足以君一國在天下足以君天下可謂德之至矣文言又曰見龍在田時舍也曰見龍在田天下文明蓋以在田為舍言其時也文明及于

天下言其德博而化光也學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之正君德所在君德即九二乾體是也聚之辨之居之行之四之字指此學則聚諸已者博聞則辨諸人者詳寬居則天下皆吾度內仁行則萬物被其德施故曰君德可見不外信言謹行學問寬仁而文明溥博在其中即所謂大人之德也得非天下所利見乎噫德一也知九二之君德斯可以知君子之成德矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎　象曰終日乾乾反復道也

九三以剛居剛重剛在下卦之上乃危地也君子居此可無進修之功哉況三處重乾之交前乾將往後乾繼之故有乾乾之象果能戒謹恐懼朝夕匪懈陽剛用事則日夕莫非乾健之道矣且初二三乾體已全一晝一夜運行一周乃天之象也因天之運行一周故取日夕之象君者日乾夕惕與天並運如是雖危厲無咎言操心危慮患深故達也可見三本過剛不中惟其日乾夕惕幾乎自強不息矣然過剛未免有過乾乾斯善補過也已象曰反復道也只是自日反夜乾乾必有事焉進退往來動必由乎道耳反復

惟在于道而日乾夕惕無非為道謀也文言謂進德
脩業亦反復道也之意然進修之實何如忠信人之
實心也雖忠信不足以盡乾德之大實所以為進德
之基若業之所居正所以進此德者也終日之切近
不可須臾離者不外乎言詞而修其詞者豈修飾其
言詞哉言必由衷所以主忠信而立其誠也是終日
此忠信之實心則終日此修詞立誠之實事以此脩
省而居業者所以居此進德之業耳然學莫先于致
知而乾知大始乾以易知凡此進脩之間孰非知以
為之主哉惟真知其所至而必有以至之斯可與乎

知幾之神真知其所終而必有以終之斯可與存義之妙是知至知終固德業之所在至之終之乃進修之極功皆指九三乾體而言大學所謂誠意致知中庸所謂誠身明善皆此意也是故位上位下不驕不憂則時時儆惕奚非進修之功此所以乾乾因其時而惕雖微无咎也上下之位即于卦位見之又曰終日乾乾行事也无一事而非競業進修之道即所謂勿助勿忘而必有事焉是也曰終日乾乾與時偕行无一時而非競業進修之道即所謂時止時行而我無與焉是也曰九三重剛不中上不天下不在田

又以卦位發明君子不得不順時儆惕之心陽居陽位故爲重剛上未至乎五下已離乎二故爲不中此其所處可謂危矣惟時存競惕則雖危而无咎大意只終日乾乾一語是主如此則進修終始爲能通乎晝夜之道而知

乾之三爻乃乾卦全體天地純陽故光明在人謂之明德謂之良知而知知即乾也故曰乾知大始而知至知終孔子示人以致知體乾之學莫此爲切

九四或躍在淵无咎　象曰或躍在淵進無咎也

九四陽剛不中在下卦之上故有或躍之象在上卦

之下故又為在淵之象四陰處故象淵進則躍退則淵躍之于淵欲進而非必于進則全無意必固我之私故无咎象曰進无咎也躍之云者正量其可以進則進之耳何咎之有但上下進退之間苟為邪則入於枉道之私離群則涉于絶俗之矯所以文言上下無常非為邪而枉已也進退無恒非離群而遯世也此即君子進德脩業及乎九四變革之時也故无咎蓋无常无恒即或躍之意邪指本位群指下乾上下進退之際莫非進德脩業之功可見德業久久有之不可專以進修責之九三曰或躍在淵自試也量可

而進自是其時行之德曰或躍在淵乾道乃革離下而上適當乎變革之時曰九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故無咎此亦以爻位不中發明或字之意慮九四危疑之地者必如此而後不過于剛也

九五飛龍在天利見大人　象曰飛龍在天大人造也

九五陽剛中正而居尊位故為飛龍在天之象人有是德而居是位夫固天下之大人也得非人之所利見乎是以象曰飛龍在天大人造也大人即龍造即飛而在天乃大人作而在上之謂也　小象釋義即下

句釋上二句文法多類此聖人無非欲人因象以反求諸己焉依後儒則二句析之為二義矣

文言曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也夫一物各從一類至于大人則出類拔萃乃三才之宗萬物之主為萬類所利見者何必為利見九二之大人乎大人一也特二五之位各以時來耳且觀聖人作而萬物覩一句則利見之義亦自明顯曰上治者大人作而在上天下共自治也曰乃位乎天德者大人尊居五位乃位乎天德而非勢位之崇

也每卦五上為天故取在天之象陽大陰小故取大
人之象曰大人者與天地合其德與日月合其明與
四時合其序與鬼神合其吉凶蓋以天地日月四時
鬼神之所以為德為明為序為吉凶者皆乾道也大
人與之合者合其道而已矣時未至而先天以開人
天固不能違乎聖時已至而後天以奉若聖亦不能
違乎天天與大人一也道原於天天且弗違而況於
人乎況於鬼神乎可見聖人一身全是易天人鬼神
俱弗之違此所以為天下所利見也噫乾元統天君
子欲求先天後天之學乎亦惟默識乎乾而後天在

我矣

九二君德尚有事乎謹信學問之功九五天德所謂先天後天統天御天乃其能事而聖亦天矣故曰聖希天

上九亢龍有悔　象曰亢龍有悔盈不可久也

爻至上則將窮而變矣以九居上陽極而亢故有亢龍之象龍而至于亢也其中心得無悔乎悔即悔其亢也象曰盈不可久也陽極則盈盈則必消此所以不容以不悔耳悔則又將有改變之機文言曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔其亢如此蓋陽

雖貴也以陽居陰非無位之謂乎上雖高也乾無陰
文非無民之謂乎九三以陽居陽亦在下位之賢人
也歟體不應非無輔之謂乎此所以動而有悔也吉
凶悔吝生乎動陽之亢者必至妄動震無咎者存乎
悔而妄動則悔不免矣曰窮之災曰與時偕極窮也
極也皆亢之謂也又曰亢之為言也知進而不知退
知存而不知亡知得而不知喪皆釋亢字之意蓋乾
知大始亢則失其知始之道矣求其乾德不至于亢
者其惟聖人乎進退存亡雖理勢之必然知之極其
精處之有其道而至正不倚者其惟聖人乎是知時

將過中而所守一出於正非聖人必不能此可見乾從之德苟非聖人且不免亢而悔也然則悔雖尚知趨避孰若不至於亢而可以吉无咎乎

用九見群龍无首吉　象曰用九天德不可為首也乾用九坤用六陰陽皆老變少不變七八為陰陽之少六九為陰陽之老故乾以九為用九數亦無窮盡何首之有夫九即乾也乾陽即天德也群龍即六爻之九也用九則存乎其人善用九者知陽主變通與時推移周流六虛變動不居如神龍變化不可測也故不徒曰龍而曰群龍不曰群龍無首而曰見群龍無

首是龍本有象有象未嘗無首也故用九見群龍無首吉之道也天德本無象無象則無首也故象曰用九天德句斷不可為首也可見用九即天德也不可為首即見群龍无首之謂也為首則不能用九矣周公取象于龍故云見其无孔子直以天德歸之八故云不可為非二義也況天本無首用天德者將以何為首乎有首則陽則剛盡露於形象之粗特滯于物而不化者耳天德顧如是乎天運元陽之氣混萬象而无迹聖蘊元德之精應萬變而无方乃乾之道也純乎天者不涉于形迹故為首則不可耳若曰陽剛不

可先天下而為首則當後天下而為足乎曰變剛而為柔則用柔可為天下先而柔可為首乎況觀之六爻潛見躍飛皆乘時變化孰為之首觀之一卦元亨利貞運行莫測貞下起元終始無端故云大明終始六位時成時乘六龍以御天又云乾始能以美利利天下不言所利皆無首之意也即如初之潛也樂行憂違之無定上之亢也進退存亡之當知例觀各爻莫非乘時之義而乾元純天萬物資始乾道變化各正性命且莫測其端倪之所在矣所以乾元用九乃見天則即剛健中正純粹精之謂也噫人能反身默

識自生不學不慮之良真信得孔子從心所欲不踰矩即乾无用九自然之天則而天德不可為首之義當自得之矣繫詞曰變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要惟變所適得非與此相發明乎☰☷即乾坤也即九六也即天地也即健順也即剛柔也負也中間又取象於龍馬而龍又有潛見躍飛之象无非發明乾坤之德然一則曰君子行此四德者一則曰君子攸行善体會乾坤之縕者在乎躬行之君子況用九時行豈徒乾之六爻莫匪天之則也六十四卦三百八十四爻孰非奉天則以周旋

乎
乾體陽剛本無形迹隨時變化不可測識即如有意於潛便露前矣天則顧如是乎仕止久速之當可必固我之俱無更何一毫陰柔參其間也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

利初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍

也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也在一卦曰大明必終在一人曰知至知終明其體知其用明與知即乾也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下無常非為邪也進退無恒

非離群也君子進德脩業欲及時也故無咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也　上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍

在天乃位乎天德讀易者惟體認乃位乎天德一句
澄徹則諸卦不爲爻位所拘滯矣亢龍有悔與時偕
極乾元用九乃見天則　乾元者始而亨者也利貞
者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉
大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也
中前六位時成句 時乘六龍以御天也 中前時乘句
只加一也字而義自明 雲行雨施天下平也 中前雲
行二句 君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言
也隱而未見行而未成是以君子弗用也
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰

見龍在田利見大人君德也　九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危無咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎　夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況於鬼神乎　亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

六十四卦總只是乾坤變化坤又只是乾體變化故

曰吾道一以貫之

䷁ 坤上坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉　彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

坤屬純陰六畫皆耦其德為順其象為地配天坤元亨坤德之大通也凡乾之變化無方者坤皆順以承之其元亨與天合德矣在物為牝配牡故取象牝馬

夫乾象龍馬惟牝馬順而行健有從一不變之義又陰畫中虛受乾取象牝馬配壯亦有資生不窮之義牝馬陰柔一順乎陽剛乃為正道所以利牝馬之貞君子有攸往以下皆利牝馬貞之意也夫坤之所以大通者利于順從之正君子之所攸往者亦無時不順承乎剛健焉耳先迷後得主陰以陽為主先乎陽則迷後乎陽則得主此陰柔之常道也惟得主則利西南得朋東北喪朋只是無往不順承乎陽亦無往而不利矣此皆坤順之正道方在西南則安于西南及往東北則安于東北隨其所在而一安乎順乾之

正吉之道也安亦坤體重厚之象　彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤元之所以發生萬物者乾元之大坤亦至焉乾之所始坤乃生焉稟氣之謂始成形之謂生乾始之坤生之故其資萬物之生皆所以順承天施者也此坤元也坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨此坤之亨也凡品物流形于乾者皆坤厚之所載乾無疆坤亦無疆合德者也惟其德合于乾故內含弘而外光大品物其咸亨矣然利北馬之貞何哉北馬地類行地無疆柔順從乾得坤之正此坤之所以利貞也君子攸行體坤順以攸往也蓋

以乾為主而不敢先者坤道之常居先則迷而失其道後順則從主而得其常也且其所以利攸往者往西南則得朋類往東北則失朋類以八卦方位言之巽離坤兌居西南孰非陰之朋乎乾坎艮震居東北孰非陽之朋乎以定位言之坤位西南而致役乎乾得朋也所以坤無成而代終者皆陰也艮位東北而成言乎艮失朋也所以艮之成始而成終者皆陽也惟西南得朋乃與類行固合群陰以代終雖東北喪朋乃終有慶實從群陽而得主可見朋之得也以代乾也朋之失也以從乾也得朋固與巽離陰類而同

行失朋則可從陽艮終而有慶是西南東北無往不順承乎乾健者坤之道也彼以陰必從陽離喪朋類乃能成化育之功者是專以東北為利也以坤常減乾之半必反之西南則終有慶者又專以西南為利也誠觀地之四方果有一方不利不能資生者乎特在順承乎天耳惟見涉于偏固于卦辭則以主利為句至文言後得主下疑脫利字皆非也知得朋喪朋之皆利為地道之正所以君子體此攸行不擇地而安故安貞之吉應乎地道之無疆矣文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方蓋柔靜而且剛方即至哉坤

元之謂也後得主而有常含萬物而化光蓋得主則能化光即萬物資生之謂也坤道其順乎承天而時行蓋順承乎天時即乃順承天之謂也總申明彖傳之意要之無疆之無疆者乾之德也德合無疆者坤也行地無疆者牝馬也應地無疆者君子也又曰乃順承天曰承天而時行坤之正道固如此也會而通之始得其法坤安貞之義乾卦知乾之變化爲利貞坤卦知坤之後順爲安貞斯可以識乾坤可以識貞矣

初六履霜堅氷至　象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

初六為坤之始而初陽位也六陰居之故有履霜堅冰至之象夫霜之履也尚未至于冰之堅也孰知坤本資生而霜則肅殺之微矣方陰凝之始即防其陰凝之終故履霜之初即防其堅冰之至雖其至有漸其初則不可不慎也聖人謹初每類此然履即初之象也履霜象初六堅冰象上六霜與冰皆象坤陰象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也四句一直下謂履霜而堅冰者陰雖始凝馴致其道至堅冰也見微知著當防之于未然耳文言曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃觀慶殃之餘若此其

大而善不善之積其初萌于一念則甚微焉所以臣弑君子弑父非一朝一夕之故其由來漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也順即馴致之謂也惟坤　道在于順承初六之陰以順積漸不亦大可畏哉無非欲人早辨善悪之幾而豫防其順長之勢耳彖曰乃順承天曰柔順利貞文言曰坤道其順乎說卦傳曰坤順也可見順乃坤之道也所以初六文言曰蓋言順也惟初六順之于初則氷霜積之以漸所以辨之當早防之當豫也何必改順作慎

六二直方大不習无不利　象曰六二之動直以方也

不習无不利地道光也

六二柔順中正合德於乾故有直方大之象直即至柔而動剛之謂也方即至靜而德方之謂也大即德合無疆之謂也是直方大之德豈作而致之哉不揉而直不矩而方不恢而大一皆自然而然不假思為勉強之習而無不利也象曰六二之動直以方也所謂動者承天而順動也動則剛剛則直由其直于中者以方于外所以地道含光大又何假于習而後利哉六二以陰居陰乃曰動曰直以方皆于虛中之象見之而實本諸乾也文言曰直其正也方其義也以

正義釋直方也君子敬以直内義以方外言敬以主
之義以行之即孟子義以行吾敬之意也豈敬義直
方内外判然不相合哉坤德一而已矣敬義立而德
不孤内外合而德至大矣則不疑其所行何也凡有
所習而後利者則以敬直其内以義方其外勉強作
為故所行不能以無疑惟疑故習也君子則敬存而
内自直義行而外自方凡有所行一皆行其所無事
而洞然無毫髮疑矣惟不疑此所以不習无不利然
夫觀象傳所謂動文言所謂行則六二之德成于動
處行處見之歟謂坤之一于静乎象傳謂之地道光

文言謂之不疑則知行合一不待辨而自明矣行者
坤也不疑者乾知也于坤而曰不疑其所行則坤順
承乾直內方外于此可以觀會通矣

六三含章可貞或從王事無成有終　象曰含章可貞
以時發也或從王事知光大也

三陽位也以六居之陰虛之內固含乎陽德之章美
而爻至于三則為全坤之體矣柔順重厚亦有含章
之象但久位不當若匪貞也然以坤體而內含章美
則可貞矣可貞即利牝馬貞意然豈終于含晦已哉
有所含者必有所發或出而從王之事則能無成而

代有終闇然日章可以盡安之道也可見坤必無成有終順從乾陽然後為坤之正象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也章美之内含者為能發見之以時而時出以從上者一由于知體之光大要之時發光大皆由陰中含陽也所以坤順承乾乾即乾知即乾元也乾三曰知至知終坤三曰知光大信乎坤能一本乎乾知而三可貞者此也文言謂陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道臣地妻道當如是也然謂之弗敢成者何哉地道代天以終物而成功則一歸之于天所以終其事而不敢有其功也臣建

然勞一歸之君妻產子女一歸之夫其弗敢居成功一也若云始雖無成後必有終非文言代有終之意

九陽居陰位陰居陽位每曰或即乾九四坤六三可見

此爻曰章曰貞由本位陽剛故也然在下卦之上而爻陰位陽故曰含三爲坤卦全體故曰可王事指乾陽有終指本爻爲坤卦下體之終也易中一字一義皆據卦爻發明實象實理

六四括囊无咎无譽　象曰括囊无咎愼不害也

六四陰柔不中當重坤之交純陰無陽雖在位得正

其體本虛而其內不可測識故為括囊之象夫囊之能容與陰虛能受一也惟于囊口慎以括之則緘默不露養晦韜光人不妒忌故无咎雖无咎而人不見知亦无譽也象曰括囊无咎慎不害也惟能戒慎以自守謂天地變化草木蕃天地閉賢人隱何哉四當上卦之下下卦之上乃變化之時也使坤陰于此乎變化則陽氣暢而草木蕃品物其咸亨矣然以陰居陰則天地閉賢人安得而不隱哉所以易曰囊括無咎无譽蓋言謹也非謂謹可免咎隱可避禍也時當否塞道固宜隱惟謹之至則无咎在其中矣德既隱

將又何咎哉觀象與文言既謂之慎又謂之謹所以
致重陰之戒者深矣

坤偶畫中虛有囊象蓋坤本閉翕至四宜變而猶以
陰居陰則翕之至矣故象括囊既不受陽亦不害陽
故无咎此象以義起者也

易貴无咎此爻以括囊而得无咎宜有譽矣然雖無
咎而亦無譽故象只承无咎為言意可見矣大過五
爻亦然

六五黃裳元吉　象曰黃裳元吉文在中也

六五柔順得中故為黃裳之象夫天玄地黃黃為中

色指坤德也乾上坤下裳為下服指坤體也知裳配
衣則知坤配乾六五位中而體正夫固大善元吉之
道象曰文在中也以下體之裳而共色黃為固有文
章之美然而謂之文在中也凡陰陽相雜文從而生
為此爻陰居陽位則柔中有剛而剛柔錯綜是以文
在中而元吉也文言謂黃中通理釋黃義也正位居
體釋裳義也黃在五之中固通達乎積中之理裳位
五之正亦不失乎為下之體五行土居中而位正美
在其中即文在中之謂也由中達外暢于四支發揮
于事業美之至也無非極贊坤六五之中德也然通

暢發揮雖在坤而實本之乾故美與三同而中德爲
尤盛耳奈何論易者不能通達時中之理每滞泥五
爲君位或又云坤無君位而坤之六五俱爲戒詞然
則黄裳文中果六五所本無而假設此象乎觀其以
黄中通理歸之君子恐亦不必以君位拘之
三爲坤之全體猶在上卦之下故雖美而含之爲耳
若五則暢而發揮之矣故曰美之至揔在坤柔得中
能順承乾剛故也

上六龍戰于野其血玄黄　象曰龍戰于野其道窮也
凡爻位至上而止上六陰極其盛矣陰極必與陽爭

陰陽戰必有血故為龍戰于野其血玄黃之象野亦地上無邊際之象象曰其道窮也窮者極也窮則必至于戰而見血矣即乾上九亢龍有悔盈不可久之意也文言謂陰疑于陽必戰推原何為而戰也陰陽和則不疑坤至上則卦終而陽復生矣此所以陰疑于陽也所以疑則爭爭則戰也凡戰必兩者相敵純陰果何戰乎坤上六陰極必交於陽矣故以戰為詞然此本坤之上爻下言坤戰而言龍者為其嫌于無陽也故稱龍為天道未嘗一日無陽純坤則有無陽之嫌其實坤行至亥下有伏乾故稱陽于極陰之時

稱龍于北爲之類即今之十月而謂之陽月是也猶未離其類也故稱血爲氣陽而血陰陰之類爲血血之辨有色言血可見其爲陰也夫玄黃者天地之雜也若疑于而傷而無别天玄而地黃其實一定而不消陰極則陽生此其消息必然之理也人知純陰必勝乎陽不知在上六之所見者皆黃之色陰之類也要之上曰道窮即初六馴致之道其積陰非一日也是故君子謹履霜堅氷之漸

上六坤卦之終十月坤陰之極則陽生剥極則復来陰陽交必戰其戰在龍說卦戰乎乾而于坤終言之

可見坤終而乾又始矣

坤上言陽戰又云玄黃天地之雜正所謂天地絪縕萬物化醇也觀象玩意當自得之

用六利永貞　象曰用六永貞以大終也

坤用六六即坤也即陰也坤順則正德合無彊故用六利永貞謂用坤元之柔順者宜永守乎順健之正道也況地道無成而代有終所以象曰用六永貞以大終也陽本大陰本小坤能順乎乾徤則以陽終斯永正無不利矣此用六之道也可見坤道之大大之以乾即承傳德合無疆乃順承天即卦辭利北馬貞

之謂也人之用六形必從神可以勿永貞乎但貞之義雖貴得中當位然有不可執一論者苟不當其時則如屯履之九五可謂中而當矣乃曰貞凶貞厲苟純乎理而出以時如坤六三无妄九四雖不當位乃曰可貞即此可類推矣坤卦爻俱重發明承乾順健之意乾坤二卦文言皆中明彖象非別發一意也乾坤二用雖有九六之分其實用六又只是用九故曰其為物不貳

六十四卦三百八十四爻只九六二用盡之矣九六即乾坤也故乾坤為易之緼

一陰一陽之謂道乾坤奇耦一而二二而一者也觀玩而卦爻彖象文言須合而觀之一字一義俱有着落不然只將道理數演詞意反失聖人發明造化之旨

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由来者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義

立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎無譽蓋言謹也

君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發於事業美之至也

陰疑于陽必戰為其嫌于無陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

陰與陽戰而曰龍戰于野春秋書王師敗績於茅戎書天王狩于河陽與此書法同所以尊陽也

坤以順乾為貞故象取牝馬之貞安貞者安然于牝馬之貞也永貞者永遠于牝馬之貞也三之可貞亦然

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯　彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

震下坎上屯卦取震動坎險動乎險中故為屯屯卦二陽四陰下震上坎陽剛大通故元亨陽居正位故利貞雖屯當往濟而坎險在上故勿用有攸往豈避難而不往哉屯之時未可遽往也陽剛可以濟險震陽在下為衆陰所同歸者實足以濟之故利建侯夫知險守正侯建民歸則屯可平此所以元亨利貞也乾

坤定位沌蒙始開長子方出用事以濟屯難勿用往利建侯皆初九之象況初爲卦主而一卦辭意皆屬之初

彖曰屯剛柔始交而難生此屯之所以屯也剛柔即乾坤之剛柔也始交震也難生坎也故有剛柔始交之象震動而坎險故有動乎險中之象然險則險矣陽剛震動以濟乎險陽本大初本正震動則險難可平而亨爲此所以大亨試觀之震雷坎雨盈滿而開大造細緼昏冥未開又爲天造草昧之象斯時也亂極將治否極將泰宜其一陽動于下卓然建侯以爲

萬民主五陽陷于上揭然憂惧而不寧必如此而後可以大亨貞焉言天下艱屯惟有主則屯亨也況建侯不寧由于方動遇險亦因以為戒云尔

凡卦爻一字一義皆是實象以此卦觀之剛陽象柔陰象始交乾陽初交坤陰之象動震象險中坎中爻之象大陽象亨震動之象貞陽居陽位之象雷震象雨坎象滿盈天造草昧總是屯象勿往初下之象建侯震初之象不寧坎陷之象各卦爻辭象俱倣此

初九磐桓利居貞利建侯　象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九以陽居陽且震體足以大有為也但時方艱屯迫于坎陰而屯在初位下不可遽進故有盤桓之象以陽居陽爻位得正故有利居貞之象一陽乃天之長男為成卦之主衆陰皆望而歸之故有利建侯之象乾坤之後即繼以震體之侯所以撫安萬民非陽剛震動不能也盤桓即勿用攸往之謂利居貞即大亨貞之謂利建侯即宜建侯不寧之謂可見卦辭彖傳初爻足以當之而初之長子即君象也象曰雖盤桓志行正也志在濟屯初剛雖艱于進然震動則行而初又得正故志行一于正也以貴下賤大得民也

易道陽貴陰賤陽大陰小陽上陰下一陽居于衆陰之下而天下之民莫不歸心其得也大矣所以利建侯

凡卦陰陽之爻以少者為主此卦二陽五陰初動故初利五亡

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字　象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也六二陰柔才不足以濟屯而遲回震惧故有屯如邅如之象乘初剛以歷險而所乘之馬分布而不能進故有乘馬班如之象雖上卦坎為寇盜而二五正應豈為

寇我惟以求婚媾耳是女也貞以自守者也今雖過期不字若以常理論之至十年之久而終字為陰陽始交難生久而後濟故其象如此十年者二五為十象曰六二之難乘下剛也剛即初九馬即初剛乃二所乘者也惟其以柔乘剛是以屯邅迫于剛而不能進也十年乃字反常也乘剛非常應剛者其常道也貞以自守久則必反其常而與正應合大抵此久病于大柔終以中正得復其常謂久則屯可濟也屯卦陰陽始交二四陰居陰初五陽居陽故二五相應初四相應皆取婚媾之象

六二即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝　象

曰即鹿無虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三本陰而承乘比應俱陰不可輕動也然震體動極而近乎坎險不免貪功好動自取其屯故爲即鹿無虞稱自入于林中之象亦屯之甚矣林中者衆陰之藪也鹿陽物也無虞入者無正應也妄動取困其幾如此但三位本陽君子見幾于微則不如舍之矣若往則必及夫坎險而陽滯于陰益吝孰甚焉象曰即鹿無虞以從禽也貪禽適以自陷知幾者願如是乎所以險在乎前君子宜見之早而舍之速往則必

窮困矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利　象曰求而往明也

六四陰柔得正而初剛在下故有乘馬班如之象然初與四正應又有求婚媾之象夫四之求初者何也近承九五之位宜上往以共濟險難故往則吉無不利柔得剛以共濟而屯可亨矣象曰求而往明也求乎下以同往乎上得賢為助共濟時艱非明其孰能之凡言往者皆往上也卦以濟屯為主各因本爻取義況紓屯難者雖由于坎五而求輔以拯屯亦四爻

當然之分也

九五屯其膏小貞吉大貞凶　象曰屯其膏施未光也

九五陽剛居中而坎有淵澤本可以膏澤天下蒼生然時當屯難且身在險中一陽為二陰所陷故為屯其膏之象其膏既止則人心不我得矣若處險棄之小猶得正而吉今處陽剛之大則雖正而凶何也一卦二陽此卦當以初陽為主初陽以貴下賤得民建侯卦辭所謂天造草昧大亨貞是也九五之位雖正而居坎屯膏得非大貞凶乎凡易中小大皆指陰小陽大而小事大事在其中矣象曰屯其膏施未光也

蓋坎體也膏未光故雖大貞而不免于凶况屯之所以屯者實由陽在乎坎而亨屯則在乎震之初也

凡卦陰陽之爻以少者為主屯卦二陽初陽下于二陰得民故貞五陽陷于二陰屯膏故凶况屯由坎陷而亨屯則全賴乎震動矣

屯以初陽為主雖在下位而建侯得民天下之屯賴以亨之惟湯武與我　明大祖高皇帝足以當此小貞吉如元順帝大貞凶如桀紂是也

上六乘馬班如泣血漣如　象曰泣血漣如何可長也

上六陰柔雖密比九五之剛而處屯之終且限于陰

孱之質麼・靡所騁策自悲傷而已故為乘馬班馬泣血漣如之象乘剛泣陰屯難之極也坎水有泣血之陰象居坎極安足以濟屯象曰何可長也屯極不可長而終極必反徙泣無益當知所變通則可

六爻取乘馬之象第三五二四乘初上乘五俱以柔乘剛此其所以屯也況剛陷則屯剛動則屯耳矣

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

彖曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

坎下艮上蒙卦取山下有險行不能進內險外止中不能通故爲蒙蒙亨蒙有開通之道也人既昏蒙我須開而通之然必尊信之至而後其言可入其教可行故有匪我求童蒙童蒙求我之象且九二剛中有師嚴道尊之象以剛中而開人之蒙如蓍龜待問本

無所擇惟人之所志一定以求筮于神則誠感誠應受命如響若再三則瀆亂矣神豈告之哉故有初筮告再三瀆瀆則不告之象此非吝教也必如是而後為正也我之養童蒙與童蒙之自養一歸于正而已矣故利貞凡陽則明陰則闇闇者求通于明明者不諂于闇我指九二陽剛時處乎中童蒙指六五且上卦艮為小子六五與二相應故云童蒙求我初筮即初爻再三瀆指三四　彖曰山下有險坎艮之象坎險艮止則迷于所向此蒙之所以蒙也蒙亨者凡蒙必頓通謂彼雖險而止也而開通其蒙者必衆亨通

之機行以時中之道庶可通達其險止矣何也當其可之謂時無過不及之謂中九二本有此德以此開蒙蒙者必通此蒙之所以亨也雖我求童蒙童蒙求我六五志應九二而求之有其道矣九二剛而得中爲一卦之主初筮者旣誠信乎我宜開而通之焉若再三瀆瀆則不告非不肯告也告則彼旣昏蒙而我復强以捁之適以瀆蒙而已豈時中之道哉蓋童蒙志應乎我而我本剛中以告之此道之正也以此養蒙是謂蒙以養正而作聖之功基于此矣貞之所以利蒙之所以亨歟要之曰時中曰剛中曰養正九二

純乎中正之道矣蒙六爻當以九二為主觀六五獨取童蒙之象可知我為二也

初六發蒙利用刑人用脫桎梏以往吝　象曰利用刑人以正法也

初六以陰居陽陷于坎下乃民之無知犯刑自罹桎梏者也但其蒙在初可以發而通之而刑以弼教則榎楚　二物以收其威亦扑作教刑所不廢者故利用刑人以懲之耳然刑非君子之得已也刑以止刑要亦用是以撤其錮蔽脫其桎梏而使之儆悟自新以入于善也但執此以往專用刑罰立教則又有吝

畜之小疵矣陰在陽位陰中有陽有發蒙之象坎有刑人桎梏之象而以法正人曰刑所以象曰利用刑人以正法也蓋欲正人之不正而不正其法則人將何所畏哉況刑人惟以正法而禁之于初所謂豫矣發初蒙之道當如是也否則不能發之于初則將擊之于終耳所謂初辭擬之卒成之終也

利用刑人用說桎梏二句當一直說下如蒙已先自桎梏而吾之為脫之耳此所以為發蒙也若云桎梏乃施教者所加非是

九二包蒙吉納婦吉子克家　象曰子克家剛柔接也

九二剛而得中一陽統御群陰有教无類故為包蒙之象陽剛在中與五陰相應故為納婦之象夫包蒙則頑鈍者無不容納婦則柔懦者有所立所以皆吉且師之誘人如子之于親每事先意承志必諭之于道蒸蒸又而親日底豫庶乎家道其日昌矣故居下承上又為子克家之象二處中故能包納九體剛故能克家象曰子克家剛柔接也人以柔而蒙我以剛而接引之則相接之間已寓開發之道此所以能包而納也剛柔自有承接之義

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　象曰勿用取

女行不順也

六三陰柔不中不正蒙之不可聞女之勿用取者也何也不正之女以上九正應為遠乃近見九二為群陰所宗即見利亡身以從之是女也貨重于身則人皆賤之而行無所利矣故為見金夫不有其躬无攸利之象九二坎體一陽在中為水中金故為金夫三處坎上水性趋下且與二同體比下而不從上故云不有其躬象曰勿用取女行不順也盖女以順為德也今上九正應下從九二金夫安得為順見利亡身又何所利不順則蒙不可通此所以勿用取也凡卦

中二陽以正應為主二雖剛中三比之則非

六四困蒙吝　象曰困蒙之吝獨遠實也

六四以陰居陰上下承乘應皆陰受困甚矣故為困蒙之象夫蒙之所以為蒙者本以陰而蒙也四處群陰之中上下去陽皆遠困𢾗既深蒙無自而開故吝

象曰獨遠實也陽為實陰為虛六爻之中惟四于陽獨遠故室而困可見開蒙獨賴乎陽剛而君子貴直諒之友

六五童蒙吉　象曰童蒙之吉順以巽也

六五柔順居中如赤子之心純一無偽故有童蒙之

象且志應九二剛中以開通之此其養正之道作聖之功即彖謂童蒙求我者是也吉孰大焉艮為少男故象童蒙象曰順以巽也以陰求通于陽為能卑以自牧屈已下賢其巽順為何如哉

上九擊蒙不利為寇利禦寇　象曰利用禦寇上下順也

上為蒙之極也蒙極未易開通則當擊而治之九以陽剛在上而當蒙極之時故有擊蒙之象但攻擊本不得已用之要以去蒙蔽而全其真純之天非但其開通之機也苟過則不中而用威大甚則與寇無異

反以瀆其蒙矣故又有不利為寇利禦寇之戒寇指

六三艮山能止坎水有利禦寇之象曰利用禦寇上

下順也以在上之剛擊在下之蒙何不順之有否則

擊蒙一也為寇則不順矣噫治蒙至于用刑用兵豈

得已哉

蒙至上當擊上之陽亦能擊然陽在上則能禦寇上

之陽不中不正亦能為寇皆本爻自有之象義也觀

象玩辭在涵泳久則能自得之

一卦二陽而蒙以二為主久以其陽剛得中彖謂亨

行時中是也况二之吉在剛柔接上之利在上下順

可以觀師道矣

☰☵ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川　彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

乾下坎上需卦取坎險在上乾陽在下濟險必須乎陽剛故為需卦體下乾上坎九五陽剛充實與乾同德相信故有孚陽德光輝發越無所不達故光亨五位中正而與乾相需一出于正故貞而吉坎險在前故象大川乾剛可濟坎險故象利涉謂以乾遇坎且不敢遽進而有所需也需則剛實有孚為能光明亨

通得正而吉以之濟險亦無不利彖曰需須也坎險在前不容以不須而待也此需之名也剛健乾也險陷坎也剛健而不陷則有所須而其義不困窮矣夫上險下健而謂之不陷者能需則剛健不至困窮此需之義也需有孚光亨貞吉何也位乎天位以正中也九五正位乎外中而二乃乾體五能需乾居天位體天行所以陽剛充實而有孚光而顯也亨而通也所需實得乎天下之正道而迪吉矣利涉大川往有功也凡涉水者不可冒險爭先惟以乾剛涉坎險則需之有道可以出坎有功而無不利矣蓋涉川爭先則

危相需則利而需之道于涉川為最切是故坎中一陽為能需乾卦三陽為可需總是言需之善凡卦辭爻辭一本之畫象此卦下健上險象則陷矣剛健不陷者蓋義在相需故不困窮也是義有出于象之外者不可不察

初九需于郊利用恒无咎　象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初九乾剛與坎險相遠處乎曠無險之地可以安分守常故為需于郊利用恒之象夫郊遠于坎乾剛得正守其常而不進故无咎象曰需于郊不犯難行也

利用恒无咎未失常也乾剛上進最易犯難初能需之于郊既不犯難而行矣此乃日用之常道也雖坎險在上需初猶未失常夫何咎哉然需于郊于沙于泥于血則去坎漸以近矣郊沙泥血皆以坎之遠近取象

九二需于沙小有言終吉　象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九二漸近乎險正與坎中相值故為需于沙之象陽在陰位故為小有言之象然陽剛之才足以濟險而位中能需故終吉夫沙本剛而近水則有寬衍之意

九二以剛居柔且寛而得中是以象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也寛柔在中始雖小有言而終得吉九五貞吉可見矣

九三需于泥致寇至　象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九三重剛愈迫于坎險寇必不免矣故為需于泥致寇至之象蓋坎險雖在外而泥將陷于險是寇之至者我自致之也情乾剛以上進則坎之陷者我自陷之也向使乾不上進坎曾得而害之乎象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也在外之災寇自我

致之則敬慎不敗亦自我而遠之雖不能使人無寇而寇亦不能害矣外災與寇俱指坎言欲慎乃出險之道乾三有惕若之意

六四需于血出自穴　象曰需于血順以聽也

六四陰柔坎體已傷于險故為需于血之象柔而得正且坎初能需而五陽出在四上故為出自穴之象需血固不免于傷而其能出穴者由六四柔順不競故也血者坎水之象穴者坎陷之象自五觀之五陽有出穴之象象曰需于血順以聽也安處陰柔之位以聽五之自出順可知矣

九五需于酒食貞吉　象曰酒食貞吉以中正也

九五需之主也位中正之位與天下相安于醉飽之域其所需者惟酒食日用之常耳他何求哉陽剛充實于中有酒食之象且以九居五一出于正何吉如之象曰以中正也以陽居陽得中得正吉之道也彖謂有孚光亨貞吉此爻備之若云需酒食以待時玩爻辭原無兩層意義

人生日用所需惟酒食爾矣上下安各其常惟酒食是需便是太平氣象故以位分言詩云王　在鎬豈樂飲酒又云民之質矣日用飲食群黎百姓徧為爾

德即詩詞而需于酒食貞吉之意明矣以道義言簞食瓢飲不改其樂疏食水飲樂在其中聖賢所需惟此耳不義之富貴于我如浮雲此外更何需哉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉　象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六獨與乾相遠自處卦外若無事于需者然居坎之極且五在上六之下故為入穴之象但上乃需之終也三陽之客相需而來也久矣故象不速之客三人來謂主人無意速客而客來適遠主人之願也三乾陽俱不與上應故有不速之象上柔順有敬之之

象惟恭敬則險難非所憂故終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也蓋五乃需之主亦坎之主也上六雖不當主人之位而能恭敬以需客亦未大失所以終吉者謂能敬以需乎陽也况乾剛之來自不容已陰敢據主位以慢其客乎故又為敬之之戒需之道當如是也此卦以坎中陽久為主四上二陰畫象穴四處坎下能需而五在四之上故云出上處坎上不需而五在上爻之下故云入觀卦象自見

天水訟 ䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川　彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

坎下乾上訟卦取內險外健險而又健故為訟訟有孚窒惕中吉終凶摠以九二上九發明訟義九二中實為有孚之象尚在坎險無應于五為窒塞不通之象坎為加憂有惕然怵惧不寧之象以九居二有陽剛得中之義謂有孚則雖窒塞憂惧而得中故吉若

如上九遇剛有終極其訟之象故占以上下兩卦利見乾九五之大人以其中正能聽訟也不利涉坎之大川以其險陷而興訟也

彖曰訟上剛下險以坎之險遇乾之健既不相下必相爭而訟是在一人則內險外健在二人則彼險此健此訟之所以為訟也訟有孚窒惕中吉者坎來剛而得中故吉指九二也終凶者訟不可成成則必凶指上九也利見大人九五中正之德有大人之象上乾是也不利涉大川九二陽剛陷于二陰且在下卦有入淵之象下坎是也可見剛一也剛而在下則能

興訟到而在上則能聽訟到而得中則憂惕而吉到
不中正則剛復而出當以理義自勝不當以血氣勝
人君子內自訟焉斯得之矣

初六不永所事小有言終吉　象曰不永所事訟不可
長也雖小有言其辯明也

初六陰柔位下且于訟為初故有不永所事之象陰
居陽位處坎之下不免有言陰本小也故為小有言
之象然訟由言之不公言由事之不決茲不能無事
而能不永所事不能無言而止于小有所言則訟不
成矣故終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言

其辯明也訟本不可永長者也雖小有言而其辯易明所以不永而終吉然四雖正應然不能聽訟不可以明辯歸之又初與四原無爭亦何必辯其相敵相訟俱就本爻說爲善

九二不克訟歸而逋其邑人三百户無眚　象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二以陽剛居坎險然剛居柔位在下卦之中卒能退避以上應九五得免災患故爲不克訟歸而逋其邑人三百户无眚之象蓋二有剛中之德非惟不敢訟亦不能訟所以痛自損抑不敢安享君之封邑而

逋竄以待君心之悟如周公被流言于東都以感悟成王是也歸而逋坎為隱伏也三百戶下大夫制猶縣邑三百云耳無眚者周禮憑弱犯寡則眚之眚四面削其地也惟九二歸逋以避咎故其邑三百戶無眚得免于削地之咎但其所訟不必謂訟九五亦不必謂訟九四上九大略不成訟而已若謂以九二訟九五之君見其勢不可敵而後歸逋其能免于無君之眚乎此爻即彖謂窒惕中吉剛來而得中也象曰不克訟歸逋竄也二能竄逋自貶所以不成訟而免于患也若自下訟上則災患之至亦若掇取之矣能

無眚即可見象辭自下訟上二句雖非釋象却是爻言以明不克訟之意否則爻言不克訟象言自下訟上爻言無眚象言患至掇何相悖若此哉

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成　象曰食舊德從上吉也

六三陰柔性安分守己食不浮于其德故為食舊德之象柔中有剛三本剛蓄德也柔從剛亦舊德也如此則柔不失正雖危厲而終必獲吉或從王事無敢居成功焉况於訟之成乎王指五非正應故曰或夫在訟之時以柔順從上為正故象曰從上吉也柔順

以從上則能得乎柔道之正矣又何敢專有成功與上爭能哉

象釋爻辭只從上二字下從上柔從剛所謂食舊德從王事舉該之矣諸爻象俱倣此

九四不克訟復即命渝安貞吉　象曰復即命渝安貞不失也

九四雖陽剛健體能以剛居柔不敢自逞其剛忿之私故為不克訟之象且能反就天命所賦之理而大變其所為于以悉安乎正則訟心亦于此乎絕矣吉孰如之復反也渝變也命即天命之性也四不能訟

又能反而即乎命焉是變而得乎安貞之常矣以理
義消融其客氣又何有于訟哉象曰復即命渝安貞
不失也能以天之正命自安而不失乎自守之道此
所以吉也

九五乾體中正二應五四比五故皆云不克訟

九五訟元吉　象曰訟元吉以中正也

九五本乾剛以位尊位則德既中正凡所以平天下
之情消天下之爭者有出于以德制險之外故大善
而吉象曰以中正也中正則無情者不得盡其辭而
大畏民志不惟善聽訟且無訟可聽矣或曰初二三

四皆無訟此所以訟元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之　象曰以訟受服亦不足敬也

上九剛健極矣且居訟終恃高用剛不勝不已設或訟而勝爲雖錫以鞶帶之榮而終朝已三褫之矣鞶帶非賞訟之服或亦設若之詞故象曰以訟受服亦不足敬也夫居上健訟雖以終訟獲寵而人皆賤之故卦辭曰終凶

需訟俱四陽二陰俱以坎中一陽爲主故坎在上爲需坎在下爲訟也

地水師

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉無咎　彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

坎下坤上師卦取坎為險坤為衆率衆行險故為師夫興師動衆以正為本一陽在下為衆陰所主故為師貞在下卦之中有將帥之道故象丈人大凡行師貴正然須得衆心素所信服者老成持重可以專閫外之寄斯人心率從故必丈人乃吉必貞而吉始得無咎不貞不吉有咎必矣師可不慎哉彖曰師衆也

釋師之名也貞正也釋師貞之義也王者之兵行一不義殺一不辜而得天下不為故九二陽剛在下能以五陰之衆正人之不正則天下率歸于正而可以王矣此所以貴師貞也然必丈人吉无咎者何哉九二即丈人也陽剛得中且得六五相應故曰剛中而應上爲見信于君矣坎險坤順行師雖險道而伏至險于大順故曰行險而順下爲不拂乎民矣以此毒天下而民心悦從則能以衆正而王故吉又何咎夫王者之師猶謂之毒天下可見兵凶戰危王者不得已而用之故惟正而吉方得无咎古者寓兵于農即

水伏地中有行險而順之象

古有師卦陣取一陽在下卦之中為大將北面統衆之象三四五上俱陰爻為八陣之象初陰為師後遊兵之象故一卦六爻皆以用兵言也

初

六師出以律否滅凶　象曰師出以律失律凶也

初六出師之初也大衆初動有九二大將在前則紀律嚴明故為師出以律之象苟行師失律則否滅而不善其凶也必矣因本爻柔弱且險陷之始故為否滅之戒觀樂之六律皆以陽言而呂則助陽者也故以二陽為律于出字亦有意味象曰師出以律失律

凶也師出不以律則雖善用兵者倖而成功亦凶之道矣

周禮大師執同律以聽軍聲宮則軍士和士卒同心商則戰勝士卒強角則軍擾多變失士卒心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明坎方黃鍾之本故師初言律

九二在師中吉无咎王三錫命　象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二一陽在下卦之中為卦主也陽則剛上與五應以大將之才承天君分閫之命得以專節制師中故為

在師中之象即彖所謂丈人也且剛中能柔得戡亂保邦之道故吉而無咎然興師伐暴之命一皆寵錫于天王故爲王三錫命之象王指五相隔三爻亦有三錫之義自 命將閫以外得專制之惟在師中則可昔周亞夫軍細柳漢文帝勞軍按轡徐行乃嘆真將軍拜爲中尉脗合此爻之義象曰在師中吉承天寵也非敢私兵柄也王三錫命懷萬邦也非以逞擅兵也可見王命惟在懷綏萬邦而師中之吉爲能祗承王命耳

六三師或輿尸凶 象曰師或輿尸大無功也

六三柔居剛位不中不正在下位之上委任不專且上之所承者衆陰也故為或輿尸之象夫師之出也以々衆人尸而主之則稟命不一紀律無統必至敗衄而返矣古語曰輿論詩曰誰其尸之象曰大無功也言必有取敗之道也若曰師敗輿尸而歸豈特大無功已哉且六五亦曰弟子輿尸使不當也何必更為他說

六四師左次無咎　象曰左次無咎未失常也

六四陰柔退怯故有左次之象蓋兵法尚右而下左況師惟勇則進戰怯則退舍苟度其不能勝而退以々

自守堅壁不動亦不至失律而可無咎也坤為平易之方左為不用之地左次得緩攻觀變之道象曰未失常也當退而退亦師之常視貪功冒進失常度者遠矣

六五田有禽利執言無咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五柔順居中必不肯好鬬邊釁惟數加于己不得已而應之故為田有禽利執言之象田田之有禽而利于執言則聲罪致討兵出有名故無咎但柔而得中能專任長子帥師以獲師中之吉則善矣苟柔順

無斷又以衆弟子主之故有與尸貞凶之戒五居坤土之中故取象田有禽于師而言田者古人一歲三田所以習武事也長子指九二弟子指三四象曰長子帥師以中行也二剛中而五應之以中而行也弟子與尸使不當也萬一既用長子以帥師又用三四衆弟子主之則任使不當雖正亦凶道矣長子之剛與弟子之柔孰當任使君上所宜擇也

上六大君有命開國承家小人勿用　象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六當險難既平居坤順之極師之終也大君始爲

命將以出師終爲論功以行賞凡有功者或命之以
有國或命之以有家因其功以受之爵土而小人惧
其亂邦則勿用也非至此始不用也王三錫命必歸
之長子而弟子爲陰柔小人既不使之與尸蓋已慎
之于始矣始爲不命之以董師則終爲不命之以家
國何有乎爵土之封也師終故有錫命論功之象坤
極故有開國賞功之象陰極故又有小人勿用之戒
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也凡有
功而賞者必以正則小人不得以亂邦矣蓋謂群陰
易於親暱而大君宜早辨也陽大陰小二之懷萬邦

上之必亂邦可以觀聖人行師命將之意

師比二卦俱五陽一陽以坎中陽爻爲主陽在下爲

師在上爲比觀象玩辭二卦大義了然矣

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶　彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

坤下坎上比卦取一陽為衆陰所親輔故為比夫上下親比吉之道也推原親比之始筮而決之必元善常永貞正斯無咎但原筮既有是德則歸德自當速來在上者繼統業而不寧在下者自方來之恐後使稍後焉則不免後至之誅而後夫凶矣故有不寧方來後夫凶之象不寧者坎險為勞卦也方來者坤順

本直方也後夫者上六在於五之後也元永貞即九五之顯比也五陽本大而正故又以永正言之原筮只是自度意元永貞不可分三德然惟其元永貞必不肯安寧而四方不容以不來亦不敢以或後矣此卦五陰一陽有五家為比之象彖曰比之吉也者以比乃親輔下順從也此比之義也謂陽剛在上足以親輔而坤陰在下莫不順而從之吉之道也原筮元永貞无咎何也九五陽剛得中為卦主本有是元永貞之德故无咎不寧方來上下應也五陽與群陰上下相應下頼上以相統上頼下以相安上惟不違寧

處而下方來上下得相比也後夫凶其道窮也上六一陰獨不比五則失其親輔之道而自絕于善道窮而後至戮斯及之矣但九五以陽剛居君位既曰原筮又曰不寧可見君位本為天下之至險有德則人比之無德則人去之固不可不原筮其德況后艱厥后亦不可康寧以自安此所以不易惟五坎一陽在衆陰之中其體本如是也

初六有孚比之無咎有孚盈缶終來有他吉　象曰比之初六有他吉也

初六柔順在下親比之初也惟其誠信有孚於二則

比之無咎若有孚盈其缶爲誠信充積于中則終當有他吉也他指五也初雖與二同體親比上當終于比五必得之盈缶之孚焉比二因以通五也原非正應故曰他六陰虛有缶象初陽實有盈象可見相比之道惟在誠實於其初而已象曰比之初六有他吉也與人交止于信初能誠信以相親比則雖本無願外之心而吉有自他來者不特無咎而已象辭二有孚皆畧之不舉所重在初有率先親比之意

六二比之自內貞吉　象曰比之自內不自失也

六二與五本剛柔相應以中道相比且不肯枉道失

已故有比之自內之象然柔順在中一皆天命之本然而柔中以應剛中亦皆親比之正道故貞吉象曰不自失也雖當比者尚不肯輕身求合其自重為何如哉守正以待君上之求可謂貞而不自失矣

六三比之匪人　象曰比之匪人不亦傷乎

六三陰柔不中不正承應又皆陰類且三獨不比乎五而群陰類聚故有比之匪人之象夫人以陽剛為主純陰則反道悖德自絕于善匪人類也又與陰邪之人相親相比必相戕賊而其所傷者多矣是以象曰不亦傷乎戒之至也

六四外比之吉　象曰外比於賢以從上也

六四本與初相應而五則其密比焉者不內比于初而外比九五惟善是從中無私係所以得正而吉也蓋九五陽剛中正賢而在上是以象曰外比於賢以從上也五既為陽剛之賢又居君上之位以德以分皆所當比得貞吉之道矣噫觀二之內比四之外比皆得正豈可拘拘于應不應哉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉　象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

九五德本陽剛位亦中正群陰皆來輔比聖人作而萬物覩也此其比也明顯不私不求比于人而人自比不約誡乎人而人自親故有王用三驅失前禽邑人不誡之象夫三驅田獵之禮也在禮天子不合圍前缺一面止用三驅而已失前禽者禽或從前而出則舍之不取也邑人因田獵顯示之公默喻潛孚信天王無必得之心相率以化於中道而不待告誡自相輔比吉何如也陽明有顯比之義陽居五位故稱王前禽指上六邑即坤象指六二也二五以中道相比故不誡象曰顯比之吉位正中也以正中之位係

天下之親何其顯也舍逆取順失前禽也聽彼自去自来我何與也邑人不誡上使中也上之體下一本于中德而不偏二亦以柔中相應何待期誠同德咸孚若或使之也九五顯比之道不誡自孚有如此一卦皆陰比陽五陽獨爲衆陰所比故云顯比

上六比之無首凶　象曰比之無首無所終也

上六柔居險極不能无四陰以来比于五自一卦視之猶身之無首也故有比之無首之象既不與陽相比又與衆陰相離其凶爲何如夫人身卦體皆自下而上身之有首即卦之有終也象曰無所終即卦辭

後失道之謂也

比以五爻一陽爲主觀初他吉二內比四外比皆指五也三柔承應皆與五不相比故曰匪人上在卦外故曰無首六爻皆實象也

☴
☰

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊　彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

乾下巽上小畜卦取一陰畜五陽以陰聚陽以小聚大故為小畜夫巽雖善入其力本柔以五陽而為一陰所畜則畜之者小也陰本小也故為以小畜大之象然陽雖為陰所畜而陽自通達故為小畜亨陰陽和然後雨澤降五陽一陰其所畜聚者幾何畜未盛則施未行故為密雲不雨自我西郊之象乾為天巽

陰上乎乾而六四以陰居陰故彖密雲陽多陰少陰陽不和故象不雨夫天地之氣東北陽也西南陰也雲起東北陽倡陰必和則雲雨起西南陰倡陽不和則不雨西郊者陰方也且後天位次乾本西北巽本東南小畜巽自東南轉西北反在乾上故取此象此卦以巽之四爻為主故云自我

彖曰小畜柔得位謂四六以陰居陰而上下五陽皆應之曰小畜此小畜之名義也下從上巽指卦德也剛而得中指九五也既健而巽且剛中志行此小畜之所以亨也夫既曰亨矣又曰不雨何也密雲不雨巽在乾上尚往也

自我西郊陽不交陰施未行也是乾陽不爲巽陰所畜正以其畜之小故宜畜不宜施也但不曰已往而曰尚往不曰不行而曰未行又至上九曰既雨則小畜之亨亦可知矣

初

初九復自道何其咎吉　象曰復自道其義吉也

初九乾剛反于初位者復之道也故爲復自道之象夫卦本小畜初陽乃曰復而復曰自道陽自復其陽位則不與四應宜有咎矣然居初得正又何咎哉此所以吉也象曰其義吉也以象觀之初不受畜宜有咎以義揆之陽能自復故吉

九二牽復吉　象曰牽復在中亦不自失也

九二剛居柔位雖復而不免少有牽繫故為牽復之象但二亦乾體陰柔終不能牽吉之道也二位本陰而陽居之故象牽象曰牽復在中亦不自失也復而有所牽已不如初之自道矣然牽復其在中之剛則亦不自失也況既曰復又曰中雖牽亦不至于失已故吉

九三輿說輻夫妻反目　象曰夫妻反目不能正室也

九三陽剛不中與四密比即為其所畜矣夫三與初二本為乾體猶與輪之不可說者徒知親昵乎陰不

輿初二同復故為輿說輻之象輿而說輻則不能上進矣三之與四一陰一陽猶夫妻也以乾陽而為巽陰所畜陽居下陰反居上又為夫妻反目之象巽長女象妻然夫妻之所以反目者由三之不能自道以正其室耳是以象曰不能正室也身不行道不行于妻子所以責三者至矣

六四有孚血去惕出無咎　象曰有孚惕出上合志也

六四以一陰畜衆陽而乾剛在下勢方銳進則柔不足以敵剛寧不為陰類之傷而有血乎寧不懷儆畏之憂而有惕乎但其德本巽為小畜之主能以至誠

孚信九五則群陽皆有所統不相傷害而無可去惕可出也如此可无咎矣然曰有孚五亦有孚者也劉柔上下皆得其位本為可信是以象曰有孚惕出上合志也以柔巽孚上始得无咎可見四止能孚五其畜也小然六四陰虛九五陽實有陰陽虛實相孚之義

九五有孚攣如富以其鄰　象曰有孚攣如不獨富也

九五陽剛中正且為巽体以至誠孚信六四而有孚攣如極其固結者也豈徒陰陽相為畜聚富以其身己哉陽居尊位惟巽則能下人亦能推以與人故有

富以其鄰之象夫陽與陽爲鄰而衆陽皆五之鄰也而五之與四本以陰陽畜聚成富是富即畜聚之象象曰有孚攣如不獨富也四陰本衆所同欲以爲富者也惟相孚雖極攣如之固初無一毫自畜之私則不獨有富而以其鄰矣卦謂其剛中志行久謂其有孚攣如雖各有所取其理一也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶　象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上九畜之終也以陽居陰爲一卦之終則陽無所往故陰陽和洽有既雨之象畜至上而終有既處之象

夫九之陽惟　之陰為能載而畜之以尊尚其德也但上本陰位且巽為長女未免以陰畜陽以婦　夫雖貞亦危厲矣如月已幾望則陰精之受陽光者已滿而小畜至上則陰爻之載陽德者已極陽德之君子宜弗征而處焉可也苟征行則迷矣象曰既雨既處德積載也久至于終陽德積之已極而上之陰位為能載之故既雨既處也君子征迷有所疑也陰陽相畜則無疑若陽疑于陰謂陰位非陽所宜處而征行寧免不畜之迷哉夫卦以畜名在一卦不能畜以上九一爻始能畜之乃畜之極也

此卦本以陰畜陽在一卦至上有畜極而通之義在上九一爻有陰位畜陽之象故既雨也何必謂變体為坎而坎為雨耶

大澤履 ䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨　彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

兌下乾上履卦取以兌柔而履乾剛故為履夫以柔道應乎乾剛而行雖危實亨故有履虎尾不咥人亨之象蓋虎尾之履本為危機而不為其所危者以其柔而說也其斯以為履道之亨乎書云心之憂危若蹈虎尾即履虎尾之意莊周謂虎媚養己者順也兌說而順雖履危亦有能亨之理乾在前兌在後故以虎象乾三四相連以三履四故取象履虎尾然卦云

不咥人云咥何也卦指兌乾全體而三爻一陰不中不正故義有不同　彖曰履柔履剛也兌柔乾剛此以上下二卦發明履所以為履之名義也以卦德言之說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨非即柔履剛之謂乎以下體之兌應上體之乾剛柔相應是以履亨則凡釋卦辭皆當以彖傳為準不必謂履為藉為躡觀履帝位與素履之履亦自可見是故真知說以應乾之謂履則以之處己也溫柔以行其果毅而血氣不暴以之處人也和順以承其威怒而忿懥可消皆履亨之道也剛健中正履帝位而不疚光明也此

又以九五一爻言之不疚光明正所謂亨也凡彖傳
中是以二字俱承上最緊

初九素履往无咎　象曰素履之往獨行願也

初九處下素在下者也以陽居陽素在下位且上無
應與一惟據吾之素以行之故為素素履之象素行如
此則隨其所往若將終身而萬變不能為之奪矣故
往无咎亦有窮不失義故士得己斯達不離道而民
不失望之意以其履之有素也象曰獨行願也獨行
其道乃其初心之願即中庸素位而行不願乎外是
也

九二履道坦坦幽人貞吉　象曰幽人貞吉中不自亂也

九二以剛居柔剛柔得中且處說體凡所履皆道也日用常行莫非率性之道坦然無所室礙有無入不自得意此乃幽閑貞靜不以失得係心而所守一于貞正故吉陰柔在前有坦坦之象上無應與有幽人守貞之象象曰中不自亂也中心不為外物遷轉自然履道坦坦朝市亦山林豈必山林幽獨之人為然哉此爻雖與六三同體然不為之變亂且不求外應所以能獨善其身

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

六三以陰居陽位不中正欲以履乎乾陽然在下卦之上而視不中正故有眇視之象在上卦之下而行不中正故有跛履之象所履莫非危機故有履虎尾咥人之象然一以陰為卦主而陰性多強悍又有武人為于大君之象三本非君位也作福作威有恃一陰以君五陽之意固不徒曰君而曰大君彼卦辭履虎尾不咥人亨一于柔順故也履帝位不疚剛健中

正故也六三既非一于柔順且不中正是以象曰不足以有明不足以有行而不免咥人之凶以位本不當柔居剛位也況六三陰燥之武人所志雖剛安足以履君位而大有為哉妄動觸禍其凶必矣

九四履虎尾愬愬終吉　象曰愬愬終吉志行也

九四亦陽剛不中宜其危也然乾體處多凶多懼之地且以剛承剛尚知危懼故有履虎尾愬愬終吉之象然必愬愬乃得終吉始雖危而終免于危也夫三以兌履　四亦云履虎尾者乾為虎此爻正當虎尾也雖柔履之不足而恐懼不忘所以象曰志行也

乾體本健所志必欲上行不敢安危利災而能恐〻
此所以志行而吉歟

九五夬履貞厲　象曰夬履貞厲位正當也

九五以陽剛健体尊居帝位下又以兌說應之是任其剛決所履而莫之敢違矣在履而當夬位故為夬履之象夫君道固不可以不剛而柔說在下若又一於夬決則不免聰明才力之偏所以雖正亦危可見持正道者不可恃果决之才處順境若不可忘戒惧之意象曰夬履貞厲位正當也蓋剛健中正之履與夬之九五位正相當故不患其不剛患其履之過于

決耳觀彖必繼之以光明久必傚以夬厲玩易者宜
得意於象辭之外
夬亦五陽一陰九五過剛則夬矣故雖貞亦厲
上九視履考祥其旋元吉　象曰元吉在上大有慶也
上九陽剛居履之極而履道成矣且下與六三之柔
順相應常自反觀所履以考驗其吉祥于周旋曲折
之間斷為元善嘉美之會而率履其迪吉也可見祥
生於所履者也惟視我之所履何如則吉可考而知
矣視履句斷考祥其旋句斷且一卦惟三柔與上相
應故彖履旋象曰元吉在上大有慶也元即大吉即

慶也以上而備天下之大慶者實原於履旋之內君子可以自考矣　履一卦五陽各爻惟陽處陰位為善

小畜履俱以一陰成卦俱以陰為卦主故柔得位而上下應之為小畜柔履剛為履觀象玩辭皆如此類

地天泰

䷊ 乾下坤上

泰小往大来吉亨　象曰泰小往大来吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内徤而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

乾下坤上泰卦取天地交而二氣通　爲泰泰小往大来吉亨小謂陰大謂陽坤本在下自下而上故謂之往乾本在上自上而下故謂之来三陰往於外三陽来于内天地陰陽之氣交合和暢萬物發生故通泰而吉亨　彖曰泰小往大来吉亨則是天地交而萬物通者天地之泰也此以二卦言也上下交而其

志適者人事之泰也此以二五言也以氣則內陽而外陰以德則內健外順以類則內君子外小人然君子道長小人道消乃泰之所以為泰也觀彖傳即卦體卦德以發明天地上下陰陽內外君子小人消長之理莫非小往大来之義大槩泰惟取乎陰陽之交而君子道長小人道消則人所以為致泰之道是故心常存乎陽剛則見大而心泰國常用乎君子則國泰而民安

初九拔茅茹以其彙征吉　象曰拔茅征吉志在外也

初九雖一陽在下而三陽已於此乎類進矣故有拔

茅茹以其彙之象大致泰在初而以之者初也正進則所進皆正人同類並進勢不可遏故征則吉象曰志在外也彖謂上下交而其志同初之志其在茲乎

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行　象曰包荒得尚于中行以光大也

九二與五正應然泰卦乾剛在下勢必上行不必拘定以五為君二惟聽其專任而已蓋陰陽交配泰之道也故主泰者二也九二以剛居柔在下得中本有含弘光大之度故象包荒乾體本剛健果決故用馮河泰本上下相交至仁無外故不遐遺初三剛不中

正六二不同體相比本無公無私故朋亡衆德咸偕不偏不倚二剛中與五柔中相爲配合故又象得尚於中行中以行之則極其純粹至善而無一毫係累之私象曰包荒得尚于中行以光大也擧包荒已無衆德而惟其光明廣大此所以中行而時措之合宜

九三無平不陂無往不復艱貞無咎勿恤其孚于食有福

象曰無往不復天地際也

泰至九三過乎中矣無平不陂地之勢也無往不復天之道也泰極則否又將萌兆乎陂往復之必然者斯時也勿恃其泰而克艱守正則人事畢盡庶無咎

也然乎陂往復之機在天道固可孚信尚當勿恤其孚克盡吾保泰持盈之心則可永食平康之福而常保其泰矣三當上下之交有平陂往復之象剛而得正有艱以守正之象象曰無往不復天地際也三則乾陽盡而將反坤陰當天地交際陰陽往復之時不容不艱貞矣況艱貞然後无咎然後有福易道欽謹於極盛每類此

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚　象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

泰至四爻泰已極矣六四以陰居陰本不富且與五

上二陰為鄰二陰在上又將翩然而下有否之機矣故為翩翩不富以其鄰之象然以類相從豈待戒令而後信哉翩翩群鳥飛而下集之勢指坤體言也陰與陰為鄰陰含陽則實失實則不富而孚不待戒乃其中心之所願也是以象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也謂之皆失則包三陰而言而不富則不泰矣

六五帝乙歸妹以祉元吉　象曰以祉元吉中以行願也

六五陰柔居尊位乃帝乙之妹也帝乙微子父商賢君

也歸妹之禮自帝乙始行之故以取象五與二正應則地天交泰而品彙化生剛柔配合而繁祉駢臻故以祉元吉六五坤之主故為帝妹二五以中相應乃其所願是以象曰中以行願也中道得行其志願斯天下泰而獲福大吉矣二曰尚五曰歸所以交泰書多士篇曰自湯至于帝乙罔不明德恤祀可以觀賢矣諸傳疑為天乙帝乙其亦未嘗考諸多士之書乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝　象曰城復于隍其命亂也

上六陰柔之極乾復為坤泰復為否故為城復于隍之象斯殊也上下之情已不通泰雖欲用師而人不從雖自邑告命而人不聽故雖正亦吝坤為土為衆有城隍邑師之象然土一也築則為城崩則為隍即泰復為否之象六居上位本正然當泰之終而陰在上故吝象曰城復于隍其命亂也

泰復為否若城復為隍矣人心閒隔令之不從徒自邑告命而天下皆不用命可知也用師為克復之舉而命不能行非命亂而何古人恃泰過驕馴致喪師敗國窮守一邑而播告之修不能及遠可以鑒矣

觀自邑告命則天下皆不用命是即命之亂也此所以城復于隍用師何為哉象釋文詞言簡意盡類如此

天地否 ䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來　彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

坤下乾上否卦取天地隔絕不相交通故為否否之匪人不曰天地否而歸咎人之非人者何哉謂否由此陰柔邪弱之人致之也是故小人進用為否則不利君子之正道矣以君子之正道而不利則天下皆不正天下皆不利由此匪人為之所以推原致否之

由也大往小来陽外往陰内来即坤下乾上之卦彖
也人之所以為人者負陰而抱陽也此卦内陰外陽
有匪人之象匪人指三陰君子貞指三陽　彖曰否
之匪人不利君子貞大往小来則是天地不交而萬
物不通也上下不交而天下無邦也内陰而外陽内
柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也
此其所以為否也泰以德言曰内健外順否以質言
曰内剛外柔泰則以陽而召陽否則以陰而召陰欲
以傾否其可付之匪人哉則是二字緊承上来

初六拔茅茹以其彙貞吉亨　象曰拔茅貞吉志在君

也

初六三陰之始一進則勢必俱進故有拔茅以其彙之象同類相比初尚未動于邪且在下方進之始猶望其始進以正而一正則俱正亨吉爲何如是以象曰志在君也上下不交爲否只因其志不相通惟始爲拔茅上進志在乎君而不爲富貴植黨之謀斯貞正而吉亨矣君即陽也坤之安貞在順承乎乾雖初處最下而位本陽也則貞亦其所本有者故聖人于否初小人類進之始必勗以忠君之正道也

否泰各三陽三陰以類而聚故皆象茅彙然泰初則

示以征吉否初則示以貞亨保泰傾否之意不見于一字之間乎

六二包承小人吉大人否亨　象曰大人否亨不亂群也

六二陰柔而位中正且上應九五剛中故為包容承順之象夫以小人而承順君子勉强從正故吉然大人則否而亨何也大人為小人所包承亦已否矣而守正不失其道則亨所以曰象曰大人否亨不亂群也蓋二與初三兩陰同体而九五大人則以二能順應故休否也是二不亂于陰群其道亨矣

否本以大往小來成卦二乃坤體中正惟其小來所以小人吉惟其大往而二能承順以應之故大人雖否而亨可見包承皆是實象

六三包羞　象曰包羞位不當也

六三陰柔亦若能包藏者然時已否極陰居下卦之上良可羞也故有包羞之象人雖至惡未嘗無羞惡之心六雖陰而三位本陽三特包而藏之不能擴充以從上陽剛所以成否象曰位不當也陰不中正致時之否殆不勝其羞恥矣羞則有轉否之機

九四有命无咎疇離祉　象曰有命无咎志行也

九四本有陽剛之才有濟否之志當陰極陽來有命自天時將轉否為泰故无咎然濟否豈一人所能為哉既與疇類同其功則與疇類同其福故疇離祉蓋否泰之交乎陂往復其命皆由于天而上卦乾體亦象天命疇即三陽同類之象是否而將泰者上天之命變否為泰者君子之志既承命濟否得免于咎則其志行矣是以象曰志行也聖人不發明否之所以為否而志在濟時之否蓋可想矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑　象曰大人之吉位正當也

九五陽剛中正其于否也在九四已有命志行故正位乾體有休否之象是乾德之大人也吉孰加焉然五與二應其能忘儆戒哉常念方否之時其幾于亡者屢矣時雖少安得維繫如苞桑之叢生深固斯可保其治也要之惟其有憂惧危亡之心斯能致維繫苞桑之固也乾九五有大人之象五居三陽之中坤土在下有苞桑之象象曰大人之吉位正當也大人具乾剛之德此爻位正當之所以休否而吉覌休否必乾剛之大人則卦辭否之匪人不當疑其爲衍文矣

乾九五爲大人之位此爻位正當焉凡各爻云正當者各有所指類此

上九傾否先否後喜　象曰否終則傾何可長也

上九以陽剛之才處否之終且卦終則變故有傾否之象然否傾若可喜矣其實安樂生于憂患先否而後喜也坤下乾上亦有先否後喜之象象曰否終則傾何可長也天下無常否之理此固否極泰來之常然其所以能傾否者上九有陽剛之才故耳先否後喜則又自其亡其亡戒懼中來

泰否兩卦俱三陰三陽然實以陰陽往來而分否泰

却以內卦來爲主也

天火同人 ䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞　彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

離下乾上同人卦取一陰在中為上下五陽之所欲同故為同人夫同人者天下大同之道不得以一毫私意比昵于其間也惟野則曠然無無限量間隔故為同人于野亨之象夫野果何所同哉無所不同所以為大同也與人同心則何險不濟故又為利涉大

川之象夫同舟共濟胡越一心雖不同者亦同矣如此始為正道如此始為同道而不私故利君子貞以同人之利貞獨歸之君子即彖傳所謂惟君子能通天下之志八荒皆我闥也若小人則不免私意之比暱矣彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人二柔中正上應乾剛之九五剛柔中正其德本同所以為同人也卦辭乃曰同人于野利涉大川何哉蓋惟柔德中正以應乎乾剛則乾之道行矣乾道大行于天下無所不同無所不通此所以同人于野无限隔也又何險之不可濟乎故特以同人曰別之況離德文

明乾德剛健而明健中正以相應乃君子之正道也惟君子能通天下之志而不以一己之私恭之矣正己正物此感彼應天下不其大同矣乎可見惟正則志通惟志通則可濟天下之險是之謂同人

自一卦觀之六二離明于五陽俱無私比閒隔一卦皆同有于野之象乾卦在上無所阻滯有涉川之象二五俱中正有君子貞之象況乾行即利涉之義必欲取諸伏體謂離伏坎爲何哉

乾行者何也離明在下故也乾健離明則健以行其所知而明明德于天下矣此所以爲大同歟

初

初九同人于門无咎〇象曰出門同人又誰咎也

初九一陽在初上無係應且出門爲行之初初九爲同人之初初出門之所同者即六二之卦主也以剛柔文明相同同以理也有出門同人之象故无咎夫人之咎多生于立異象曰出門同人又誰咎也能同人于出門之始則莫不與吾同者誰從而咎之初九前遇六二稱象出門

六二

六二同人于宗吝〇象曰同人于宗吝道也

六二雖中正而以陰居柔不免偏繫獨與五正應故爲同人于宗之象夫合宗聯族親親之情也但同而

獨比昵于宗黨則其不同者尚多欲通天下之志難矣故各象曰同人于宗吝道也二之一陰本衆陽所欲同者而止同于五則狹而不廣矣非吝而何是爻也彖傳贊其德之中正爻象各其才之柔弱卦爻彖可以執一言之我自見天卦位言之乾兊離本同宗也故睽六五亦曰厥宗

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三過剛不中當大同之時見二五相同亦欲劫二以同乎己未免畏憚九五之中正乃欲從中間隔之

故有戎伏于莽之象二在下三又居下卦之上故有升其高陵之象三與五亦陽三爻終必無成故入有三歲不興之象夫同人一卦惟六二一陰在中夫固五陽所欲同者三欲比二以間二五之親是其所敵者五也象曰戎伏于莽敵剛也三歲不興安行也三欲敵九五中正之剛是以逆犯順雖積之久也安得而行哉

九四乘其墉弗克攻吉　象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四剛而不中志欲同二與三相類特四居柔位知

其義不可攻卒自反于正故有乘其墉弗克攻之象處九三之上而才本陽故為乘墉處九五之下而位本陰故弗克攻四本乾剛能柔故吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也夫乘墉力亦強矣終非正應義不克也畏天下之大義而弗克攻爲反已循義天則也惟柔則困雖困而能反于天則此其所以吉歟

九五同人先咷號而後笑大師克相遇　象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五陽剛中正本與二正應雖為三四所隔而終能

同之故為同人先號咷而後笑之象先號咷者隔于
三四始未獲同故也後笑者居中處尊終獲相同故
也然三四皆剛惟九五乾剛為能克之故有大師克
相遇之象克指三四遇指二五是克敵而忽遇必去
私而始同斯大同矣繫辭以斷金臭蘭發明尤詳切
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也人心
中直其先本同是以先號咷而後笑也但直在其中
而有所間隔者非至剛不能徹其藩籬是以惟大師
相克始得相遇大師即九五之乾剛是也君子以此
反己自克其比昵之私始可同人無我然則欲同人

者必如九五之陽剛中正而後可

上九同人于郊无悔　象曰同人于郊志未得也

上九處一卦之外若與世无涉矣但雖離親黨而猶密比于近郊故有同人于郊之象大郊外之所同者能幾何哉然即其避世之情則亦孑然于寂寞鮮人之境故無悔如此而不若同人于野亨者何也邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野是郊猶近也近之同者尚同以情野則遠矣遠則不同以情而一同于理自門而宗而郊皆在所同也況卦為一卦之同而上則不免為近久所係是以象曰志未得也志未得

以大同于天下故止于無悔而已

觀六爻與于門于宗于郊自近而遠可見同人之道

以遠為貴惟大人同于野斯能通天下之志

☲☰ 離上乾下

大有元亨　彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

乾下離上大有卦取火在天上無所不照五陽至大一陰得而有之故為大有夫莫大乎乾之徤莫大乎離之明大明在乎天上五陽應乎一陰是一陰之所有者何其大也故大有元亨而天下之大亨在是矣彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有柔中謂五上下謂五陽柔中位尊故為衆所歸一人建中而天下化中故曰大中天下之大莫非其所有此舉

卦體言其所以為大有也以卦德言之乾剛從離文明內外一無所係而有感即通故六五應乎乾而與時以偕行矣日在天上而運旋以時亦有應天時行之象離照中天乾剛時措明無不照從無不快是以大善而亨也

初九無交害匪咎艱則无咎　象曰大有初九無交害也

初九一陽在下得正承應皆無所係于五無交而有害者豈初之咎哉故有无交害匪咎之象但乾剛好進必艱難以處之而後交斯無咎象曰大有初九元

交害也夫五之一陰為卦主本有厥孚交如之德初不當位不與五交則處大有而無交即其害矣特害非已致豈其咎哉是故處大有者在初即宜克艱自守之道當如是也

同人大有皆以離中一陰為卦主在同人初曰出門同人近二故也在大有初曰無交害遠五故也卦爻相攻相得之情推此可類觀矣

九二大車以載有攸往无咎　象曰大車以載積中不敗也

九二陽剛中正可以任重可以道遠故有大車以載

有攸往之象蓋惟陽剛得中斯足為六五之所柔載惟乾健上行斯有攸往之利惟以剛居柔斯無輸載之咎九二合初三乾体為大車二為車中象曰大車以載積中不敗也車之大者其中無所不積九二剛強斯足以勝大有之任也況剛健得中故中雖厚積足以攸往而不敗耳不敗即无咎也要之具大有之德者斯可任天下之重九二以之

九三公用亨于天子小人弗克　象曰公用亨于天子小人害也

九三居下卦之上有公之象以剛居剛當大有之時

雖遇六五柔君不敢私其所有故為公用亨于天子之象若以小人處此大有祇自私為耳故為小人弗克之象三本乾體故有公用之稱重剛不中又為小人之戒象曰公用亨于天子小人害也惟公能盡為下奉上之道若小人則自恃其豐富而不克享獻是大有乃其害矣

九四匪其彭无咎　象曰匪其彭明辨晳也

九四以陽居陰當大有之時而身居三陽之上盛則盛矣彭盛也諸陽皆為六五所有本非四之盛也是以雖履盛滿不敢以極盛自恃故為匪其彭之象夫

五柔在上四不自有其大而不以剛強逼之故无咎此惟離之明故辨之早不然未有不居其功而生其驕心者象曰匪其彭明辨晢也盛者衰之漸謙者益之基不敢以大有之極盛自居不敢以大有之盈滿震主由離明足以辨晢其机所以无咎彭即大有之象明即離也

夫大有乃人所同欲而不可必得皆然初曰无交害二曰小人害初以遠而曰匪其咎四以近而曰匪其彭庞大有者可不慎哉故仲尼于衛公子荊之居室而獨善之也

六五厥孚交如威如吉　象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也

六五柔居尊位而得中上下應之者也人君虛已好善萬善畢歸如江海處下萬流畢趨故爲厥孚交加之象明麗乎剛亦有威如之象但体柔則剛斷不足必濟之以威愛並行寬猛兼濟故吉五本以一陰而有五陽離又中虛能受可見孚交者六五之德而德威惟畏亦因其不足而戒之象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也上交者下之志下交者上之孚惟由中以交孚斯有以發其從之志然君道

尚威苟一于柔順則將生其慢易之心而無備矣安能保其所有之大乎此所以威如則吉也孚則情通威則分肅君道剛而用柔此爻得之

上九自天祐之吉无不利　象曰大有上吉自天祐也

上九陽剛居上為大有之極且能從六五之柔當離明之終雖大有不敢自滿而福慶自來歸之是不居其有而自无不有故自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也可見天祐即上吉之象也觀六十四卦之上爻惟大有上無以加矣非文明剛健之德曷足以當之

合一卦言之惟六五柔得尊位而大中分六爻言之惟上九出于五陰之外故各爻莫如上九之尤善也係辭謂其履信思順正是此意如此則五亦可為上所有矣

同人大有俱以離也一陰為主故柔得位得中而應乎乾曰同人柔得尊位大中而上下應之曰大有